阿毗曇毗婆沙論卷第二十五　切

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度不善品第二之一

三結乃至九十八使盡是佛經唯除
五結九十八使此非佛經此章中應
除此二論曾聞尊者瞿沙作如是說
一切阿毗曇論盡解佛經因此經故
作如是論諸經中不說者皆悉除之
此二論非經所說是故應除五結說
五上分結所以者何五上分結是佛
經故除九十八使更無所說非佛經
故復有說者五結此章中不應除所
以者何佛說增一阿含五法中說以
經文散滅亡失之尊者迦旃延子以
願智力觀察增一阿含中還說五結
曾聞增一阿含從一法至百法而今
唯有從一法至十法在餘皆亡失
從一法至十法亦亡失甚多在者猶少
如尊者舍那婆數阿羅漢是尊者耆
婆迦和上般涅槃時是日亡失七万七
千本生經一万阿毗曇論從是以後

更不復行一論師滅猶失尒所經論 [illegible]
何況佛法中多論師滅復有說者
此二論雖非佛經不應除之問曰若
非佛經何故不除荅曰作經者意欲
尒隨其所欲而造此論亦不違法相
於此論中說一切遍說非一切遍說
一切遍非一切遍一切遍者三結是
也非一切遍者五結是也一切遍非
一切遍者九結是也問曰五結可尒
九十八使亦非佛經何故不除荅曰
一切何眦最廣解佛經義者廣解佛
經義者是何眦最佛經說七使以界
以種以行差別故有九十八使是故
此二論俱不應除問曰彼尊者造論
何故先立章荅曰欲顯現諸門義故
所以者何若不先立章者則門義不
顯如人不能采盡虛空若欲盡時必
有所傷彼亦如是復次欲令此論久
住世故雖立章門造偈須制揵度作
品名百千衆中乃有一人能具足誦
持何眦最者何況不立章門乃至品
名而能具足誦持此頻亂文欲令無
如是過故而先立章問曰彼尊者何

故因佛經而立章耶荅曰以一切阿

[illegible]張 切

毗曇盡廣解佛經義故復次欲顯現
佛經有無邊義故外道書論有文無
義雖有義而少如羅摩延書其文有
万二千偈唯明二事一明羅摩延刼
思陁去二明羅摩將思陁羅一切佛
經皆是無量無邊無量者有無量義
無邊者有無邊文猶如大海無量無
邊無量者謂深無量無邊者謂廣大
無邊復次欲顯現佛經堪忍問難轉
精妙故外道書論不堪問難若其問
難轉不牢固無有義味如獿猴子不
耐打觸若其打觸便失糞穢佛經堪
耐打觸若打觸時則出清淨戒色及
善根觸亦如波羅㮈衣堪耐打觸若
加打觸光色轉妙出生妙觸彼亦如
是復次欲顯現佛經發則妙故佛經
說有三事覆則妙發則不妙謂愚人
女人婆羅門書三事發則妙覆則不
妙謂智人日月佛經復次欲顯現佛
經堪耐思求轉精妙故如人觀日眼
不明淨外道書論思求之時使慧眼
不淨如人觀月眼則明淨佛法經論

思來之時今慧眼明淨復次先作是
說一切阿毗曇盡廣解佛經義以是
事故如來所說種種不相似義立雜
揵度說諸結義立結使揵度乃至說
見義立見揵度二揵度中分別一
切法問曰彼尊者造論何故先立章
後作門答曰如人造舍先平治地然
後立舍彼尊者亦復如是欲造法舍
如平地法先立於章如造舍法後立
於門復次如人種樹先治地然後乃
種彼尊者亦復如是欲種法樹如治
地法先立於章如種樹法後作於門
復次如畫師畫師弟子欲造種種
變時先經其縷然後以種種色華而
莊飾之彼尊者亦復如是欲造法變
如經縷法先立於章如以華莊飾之
後作於門復次如畫師畫弟子欲畫
之時先摹其像後布衆采彼尊者亦
復如是如摹像法先立於章如布衆采
然後作於門復次猶如工匠工匠弟
子先量其木後刻支體彼尊者亦復
如是如量木法先立於章如刻支體
然後作於門復次如行者觀法先觀

四大造色後觀微塵剎那彼尊者亦
復如是如觀四大造色法先立於章
如觀微塵剎那法後作於門復次世
尊說法亦尒先說後解先說者如說
六界六觸十八意行四處比丘當知
是名為人後解者此名六界乃至四
處彼尊者亦復如是先立於章後作
於門復次欲現二種善故先立於章
現善於文後作於門現善於義如善
於文義於文義有力於法無㝵於義
無㝵法無㝵果義無㝵果當知亦如
是復次欲現已知見不錯乱故若人
知見錯乱所造經論亦復錯乱不能
善立章明乃至品名若人知見不錯
乱者所造經論亦不錯乱善立於章
乃至品名是故欲顯已知見不錯乱
故先立於章後作於門
問曰以何等故彼尊者作經先立三
結為章後乃至九十八使荅曰彼作
經者有如是欲如是意隨其欲意造
作此論亦不違法相是故先立三結
為章後乃至九十八使尊者彼荅說
曰雖一切處生疑然不違法相若先

[illegible]切

說三不善根後乃至九十八使亦有
但疑復次阿毗曇應以相求不應以
次第求前說後說俱無有過復次亦
可隨義說其次第所以先立三結為
首後乃至九十八使若一一阿毗曇
求其次第則經文煩亂誰能具足受
持阿毗曇煩乱文者復次為增法故
先說三結後說四五六七九至九十
八使復次為說煩惱樹次第增長共
故先說三結後說四五六七九至九十
八使復次欲次第說得四沙門果故
若斷三結得須陁洹果不盡斷三不
善根及欲漏得斯陁含果盡斷得阿
那含果永斷有漏無明漏得阿羅漢
果餘流扼縛取蓋下分結上分結見
身受結使等皆是有漏差別廣分別
漏是故欲說次第得四沙門果故先
立三結為首後乃至九十八使
三結身見戒取疑問曰此三結體性
是何答曰體性有二十一種身見三
界見苦所斷有三種戒取三界見苦
見道所斷有六種疑三界見苦集滅
道所斷有十二種此二十一種是三結

體我物相性分

已說體性所以今當說何故名結結是何義荅曰縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義縛義是結義者縛即是結何以故知如經說尊者摩訶拘絺羅往尊者舍利弗所作如是問為色縛眼為眼縛色乃至意法亦如是問舍利弗荅尊者摩訶拘絺羅色不縛眼眼不縛色其中欲愛是其縛也譬如白牛黑牛同一扼靷而以繫之尊者拘絺羅於意云何若有說言黑牛繫白牛白牛繫黑牛為是如法說不荅言不也然彼扼靷是其縛如是尊者拘絺羅色不縛眼眼不縛色但於其中欲愛是縛乃至意說亦如是以是事故知結即是縛合苦義是結義者欲界諸結與欲界苦衆生合色界諸結與色界苦衆生合無色界諸結與無色界苦衆生合欲界諸結與苦合相不與樂合色無色界諸結與苦合相不與樂合以是事故合苦義是結義雜毒義是結義者一切受生妙有漏定如無量解脫除入一切

憂患等聖所遠離以雜煩惱毒故猶雜
毒食雖復美妙智人遠之彼亦如是
以是事故純義合善義雜毒義是結義
佛經說若斷三結名須陀洹不墮惡
趣決定入究竟道唯受七有七生天
上人中得盡苦際問曰如阿毗曇說
斷八十八使名須陀洹如池喻經說
斷無量苦名須陀洹以何等故世尊
說若斷三結名須陀洹答曰或有說
者此是如來有餘說略言要言為受
化者作如是說復次為人故為時衆
故為受化者故為法器故所以者何
諸佛說法盡為受化者智有深淺亦
觀其心及與結使其心者所謂善根
結使者謂諸煩惱觀察其心及煩惱
已隨其煩惱說對治法亦不說少差
說少者則不能除煩惱之病亦不說
多若說多者則是如來無利之說辟
如醫師治病先觀其病及病所因然
後授其對治之藥亦不少授若少授
者其病不愈亦不多授若多授者唐
捐其功隨其所應而授其藥彼亦如
是復次若略說斷三結名須陀洹若

廣說則斷八十八使及無量苦名須
陁洹如略說廣說不分別分別頓說
次第說亦如是復次為利根者說斷
三結名須陁洹為鈍根者說斷八十
八結及無量苦名須陁洹如利根鈍
根因力緣力內力外力依內思惟力
依外說力捷智遲智說亦如是復次
欲說易行法以誘進受化者如牽他
手令其起故此中應說跋耆子喻昔
聞有跋耆子於佛法出家是時已制
二百五十戒令族姓子隨其所樂而
復行之彼人聞已生憂慮心誰能守
護如此諸戒便詣佛所頭面礼足而
白佛言世尊制二百五十戒令族姓
子隨其所樂而奉行之我今不堪守
護此戒
介時世尊示親善相而不呵責以歡
喜言而從命之善哉善哉跋耆子
汝能善學三戒不耶謂善學戒善學
心善學慧彼人聞已生大歡喜作如
是言我能善學此三種戒學三種戒
汝次第能學一切諸戒若如來說
斷見道所斷八十八使及無量諸苦

名須陁洹者則受化者心生憂慮
何能拔此八十八煩惱之樹度八十
八煩惱大河乾竭八十八煩惱大海
摧破八十八煩惱之山修此八十八
對治之道若佛說斷三結名須陁洹
諸受化者生大歡喜若斷三結則是
易事若斷三結則斷見道一切諸使
所以者何同一對治斷故以是事故
說易行法廣說如上復次欲說最勝
法故一切見道所斷結中此三結最
勝是故尊者瞿沙作如是說此三結
是一切見道所斷煩惱最勝餘隨從
生如因見生愛恚慢等復次此三結
是一切見道所斷煩惱無首猶如勝
軍常在前行以彼力故餘煩惱生復
次以此三結是功德怨家功德者謂
須陁洹果誰是彼怨家謂三結是也
復次此三結是三三昧近對治身見
是空三昧近對治戒取是無願三昧
近對治疑是無相三昧近對治復次
以此三結是近見道人數數行故如
雜揵度說行者住忍見疑不行設有
行者亦復不覺以其智劣煩惱微細

阿毗曇毗婆沙論卷第[illegible] [illegible]

故見者謂身見戒取疑者即是疑復
次以此三結難斷難破難過復次以
此三結有增減過重患多過身見有
何增減過答曰身見是六十二見根
見是諸煩惱根煩惱是業根業是報
根從報生善不善無記法戒取有何
增減過答曰從戒取生種種邪苦行
疑有何增減過答曰疑者疑過去未
来世內懷猶豫此是何云何有此誰
造此此當云何此衆生為從何来死
至何所復次以此三結雖斷雖知阿
羅漢猶行相似法身見苦比忍永斷
雖斷雖知阿羅漢猶行相似法而作
是說此是我衣我鉢是我同房弟子
是我近住弟子是我房是我房中資
生之物以如計我戒取道比忍永斷
雖斷雖知阿羅漢猶行相似法如洗
手足從何緣者但畜三衣廣說十三
清淨功德因此得畢竟淨想曾聞尊
者龍淨含恒者遮難是阿羅漢亦曰
因諳水淨洽以為淨想疑道比忍永
斷雖斷雖知阿羅漢猶行相似法見
於是物疑為是人耶為是杌耶見於

三道疑為是所趣道耶非所趣道耶
見二不二鋒疑為是我不鋒為非我
不鋒耶復次行者為斷三結故令一
切見道所斷結亦盡得斷復次行者
為斷三結故亦見知覺識見道所斷
結復次以是三結通於三界亦是下
分欲愛瞋雖是下分不通三界過見
邪見見取愛慢無明雖通三界而非
下分復次於七使中永斷無餘者是
中則說須陀洹於七使中永斷二使
謂見使疑使復次於九結中永斷無
餘乃至廣說須陀洹於九結中三結
永斷謂見結疑結取結以是事故尊
者瞿沙作如是說此經應如是說斷
三結得須陀洹三結者謂見結疑結
取結復次於十使中永斷無餘者乃
至廣說十使者謂五見愛恚慢無明
疑須陀洹永斷六使謂五見疑於六
使中唯說三使謂身見戒取疑不說
三使謂邊見邪見見取所以者何此
從彼生謂身見生邊見邊見從身見
生戒取生見取見取從戒取生疑生
邪見邪見從身見戒取生見取見

取從戒取生疑生邪見邪見從疑生
已說能生當知亦說從生復次此是
現初門現略說現始入此見道所斷
結或一種斷二種斷四種斷若說身
見當知已說一種斷者若說戒取當
知已說二種斷雖更無二種即戒取
名二種戒取相應共有法亦名二種
若說疑當知已說四種斷者復次見
道所斷結或是自界一切遍或他界
一切遍若說身見當知已說自界一
切遍若說戒取疑當知已說他界一
切遍問曰何故自界一切遍說一結
他界一切遍說二結答曰以他界緣
於有漏亦緣無漏若說戒取當知已
說有漏緣使若說疑當知已說無漏
緣使如自界一切遍他界一切遍自
地一切遍他地一切遍自界緣他界
緣自地緣他地緣當知亦如是復次
見道所斷結或有漏緣或無漏緣若
說身見戒取當知已說有漏緣使若
說疑當知已說無漏緣使問曰何故
說二有漏緣說一無漏緣答曰有漏
緣者或自界緣或他界緣若說身見

當知已說自界緣若說戒取當知已
說他界緣如有漏緣無漏緣世緣出
世緣味緣無味緣信緣出緣繫緣不
繫緣結緣非結緣受緣非受緣纏緣
非纏緣當知亦如是復次見道所斷
結或有為緣或無為緣若說身見戒
取當知已說有為緣若說疑當知已
說無為緣如有為緣無為緣有常緣
無常緣有恒緣無恒緣當知亦如是
復次見道所斷結或性是見或性非
見若說身見戒取當知已說見性者
若說疑當知已說非見性者如見性
非見性視不視轉行不轉行求不求
轉其心不轉其心當知亦如是復次
見道所斷結或不善或無記若說戒
取疑當知已說不善若說身見當知
已說無記如不善無記有報無報生
一果二果無慚無愧相應無慚無愧
不相應當知亦如是復次見道所斷
結有二種或性欣踊或性憂慼若說
身見當知已說欣踊者若說戒取疑
當知已說憂慼者復次此三結據三
種身身見壞戒身戒取壞定身疑壞

善身復次此三結能壞八正道身見
壞正語正業正命戒取壞正念正定
疑壞正見正覺正方便復次欲令難
者得決定故世人多深著我我所深
著言不言深懷猶豫佛言若衆生行
如是法者不名須陀洹若不行如是
法者名須陀洹問曰為得初道名須
陀洹為得初果名須陀洹若得初道
名須陀洹者第八人應是須陀洹第
八人者名堅信堅法所以者何彼得
初道故若得初果名須陀洹者若離
多分欲若離欲界欲得正決定道比
者時應是須陀洹所以者何初得果
故答曰或有說者初得道故名須陀
洹問曰若爾者第八人應是須陀洹
所以者何以初得道故答曰初得道
故名須陀洹彼所得道必緣於道者
是須陀洹第八人雖初得道緣於苦
故不名須陀洹復次初得道故名須
陀洹彼道要是道比智果所攝道是
須陀洹復次初得道故名須陀洹彼
道要有三事一得未曾得道二捨曾
得道三斷結同一味得未曾得道者

諸信道是也捨曾得道者見道是也
斷結同一味者見道所斷結都同一
味謐復次初得道故名須陁洹彼道
要有五事一得未曾得道二捨曾得
道三斷結同一味謐四頓得八智五
具修十六行復次初得道故名須陁
洹住彼道時見道所斷結永盡無餘
永斷緣倒結永斷忍對治結永斷邪
見復次初得道故名須陁洹住彼道
時其人可共談說可施設有相復次
初得道故名須陁洹住彼道時答有
生死復有說者初得果故名須陁洹
問曰若然者斷多分欲盡欲界結得
正決定道比智時應是須陁洹所以
者何是初得果故答曰初得果故名
須陁洹要是頓次第具縛非超越人
復次初得道故名須陁洹是初得解
脫是初得度是得初果人復次初得
果故名須陁洹要不以世俗道故斷
一種結而得果者復次初得果故名
須陁洹是四沙門果最初果者復次
初得果故名須陁洹要是具四向四果
者復次初得果故名須陁洹是八

久四雙者復次初得果故名須陁洹
洹彼道時亦不壞地亦不壞道斯陁
含果雖不壞地而壞於道所以者何
有漏無漏道俱能得故阿那含果亦
壞於地亦壞於道壞地者依六地而
得壞道者有漏無漏道俱能得故阿
羅漢果雖不壞道而壞於地所以者
何依九地得故須陁洹果地亦不壞
道亦不壞不壞地者依未至地得不
壞道者唯以無漏道不以有漏道得
復有說者不以初得道故名須陁洹
不以初得果故名須陁洹然以須陁
洹果故彼人名須陁洹因法為名猶
如藥水以藥為名酥瓶油瓶亦復如
是問曰何故名須陁洹荅曰須陁名
聖道流洹名為入入聖道流故名須
陁洹問曰若然者斯陁含阿那含阿
羅漢亦名須陁洹所以者何亦入聖
道流故荅曰此初受名初得道故餘
果名者各自有義
不墮惡趣者不墮三惡趣問曰如斯
陁含阿那含阿羅漢亦不墮惡趣何
故獨說須陁洹不墮惡趣耶荅曰亦

阿[illegible]

應說而不說者當知此說有餘復次沙門果各自有義如須陀洹不墮惡趣勝故說不墮惡趣斯陀含一往來勝故名一往來阿那含不還欲界勝故名不還阿羅漢更不受有勝故名更不受有以沙門果各自有義故隨義立名問曰凡夫人亦有不墮惡趣者何以不說答曰應說而不說者當知此說有餘復次凡夫人或墮惡趣或不墮惡趣是以不說聖人必定不墮惡趣是故說之

決定者住正決定聚故名決定須陀洹義應言決定般涅槃所以者何有般涅槃因緣故辟如坏器於三重屋上投之於地未至地頃當言必破彼亦如是

入究竟道者盡智無生智名道彼人有如是欲如是期心如是可如是樂如是意近轉近彼道故言入究竟道

唯受七有者問曰應受十四有若二十八有若以本有而言人中有七天中有七應有十四若以本有中有而言天中本有有七中有有七人中本

有有七中有有七應有二十八何故
但說七有答曰此是七數法不過於
七人中亦七天上亦七本有亦七中
有亦七餘經亦說三說四諦有十二
行一諦有十二行四諦應有四十八
行三說苦諦有十二行乃至三說道
諦有十二行應有四十八行何故但
說有十二行此是十二數法不離三
轉十二行故餘經亦說比丘七處善
三種觀義建於聖法能盡有漏彼不
應但七應有三十五處善若無量處
善何故但說七處善耶答曰此是七
數法不離於七觀一色陰有七種乃
至識陰亦七種故餘經亦說比丘我
今當說二法云何二法眼色乃至意
法是名二法此非一二應是六二但
是二數法故不離於二此七數法不
離於七亦復如是廣說如上問曰何
故阿那含唯受七有不增減耶尊者
婆奢說曰若增若減受於有者皆亦
生疑不以幾說違於法相復次有余
許報因還受余許報果復次以業力
故雖受七有以道力故不受第八有

如人為七步虵所螫以四大力故能
行七步以毒力故不至第八步復次
若受第八有彼身中應空無聖道若
空無聖道先是見諦今非見諦本是
得正決定今不得正決定本是聖人
今非聖人復次若受第八有者則於
過去恒沙諸佛則為外人非是內親
猶如世人七世相於有親若至八世
使為外人彼亦如是復次住增上忍
時除欲界七生分色無色界一一處
生分餘一切生分得非數滅若法得
非數滅更不復起現在前復次以唯
有七生處故唯受七有七生處者謂
人六欲天是須陁洹生處而於中生
復次彼於七有中滿修七種道永斷
七使以如是事故唯受七有不增不
減如是諸具受七有須陁洹天上七
有人中七有者然須陁洹各有差別
或有天七人六天六人五天五人四
天四人三天三人二天二人一或有
人七天六乃至人二天一說亦如是
此中唯說具七有者故說須陁洹受
於七有問曰具受七有須陁洹為鈍

阿毗曇毗婆沙[illegible]卷第十張 切 実

天上為在人中受第七有耶答曰或
有說者若此生中得須陀洹即數此
生為七或有說不在七數者若如數
者此說人中得道天上滿七於彼般
涅槃若天上得果人中滿七即般涅
槃若不數者人中得果還於人中滿
七有即般涅槃天中得果還於天中
滿七有即般涅槃評曰不應數初得
道生在七有中所以者何彼生中有
時是凡夫非是聖人若數者唯有二
十七有非二十八若唯二十七有則
違施設經如說須陀洹經二十八生
必盡苦際欲令無如是過故不說初
得道生在七有中問曰受七有須陀
洹於前六生中為起聖道現在前不
耶答曰或有說者不起若當起者應
般涅槃或有說者起現在前問曰若
然者何故不般涅槃答曰以業力故
不般涅槃問曰若滿第七有時世無
佛在家而得阿羅漢耶答曰或有說
者不得雖無佛法於餘法中要當出
家受其法服然後乃得或有說者在
家亦得得已不住於家於餘法出家

受道淨眼如是此有五百辟支佛住
仙人山中本是舊聞
天上人中若天來人中人住天中猶
如世人從林至園中從園至林中彼
亦如是生者生中有本有中
得盡苦際者問曰苦際為在苦中為
在苦外若在苦中不應言苦際若在
苦外世間現喻云何通猶如金籌初
亦是金中亦是金後亦是金苦亦如
是初亦是苦中亦是苦後亦是苦何
者是苦際耶答曰或有說者阿羅漢
最後陰是苦際或有說者滅盡涅槃
是苦際若作是說阿羅漢最後陰是
苦際者不應言苦際所以者何體盡
是苦故答曰以是事故應言苦際所
以者何更不生苦更不與苦相續更
不造苦因是故名苦際若作是說滅
盡涅槃是苦際者世間金籌現喻云
何通答曰此不必須通所以者何此
非修多羅毗尼阿毗曇不可以世間
現喻難賢聖法所以者何賢聖法異
世間法異
三不善根貪不善根恚不善根癡不

善根問曰三不善根體性是何答曰
有十五種貪不善根欲界五行所斷
愛通六識身恚不善根五行所斷恚
通六識身癡不善根欲界全四種所
斷無明四種者謂集滅道修道苦諦
所斷種當分別苦諦斷無明有十種
謂與五見愛恚慢疑相應及不共法
八是不善根二非不善根謂欲界身
見邊見相應者問曰因是根義身見
邊見相應無明是一切不善法因何
故不名根耶答曰若法體是不善為
一切不善法作因者立根身見邊見
相應無明雖是一切不善法因體非
不善是無記故是故癡不善根全是
欲界四種謂集滅道修道所斷及苦
諦所斷八種通六識身無明是此十
五種是三不善根體乃至廣說
已說體性所以今當說何故名不善
根不善根是何義答曰生義養義增
義是不善根義充足義饒益義滋盛
義流澍不善義是不善根義尊者和
須蜜說曰云何不善根義答言不善
因義是不善根義復次不善種子義

是不善根義復次發起不善義是不
善根義復次已生不善助生不善增
益不善義是不善根義尊者浮陁提
婆說曰不善元本能生不善助生不
善增益不善義是不善根義問曰若
因義是不善根義者前生不善五陰
與後生不善五陰作因前生十不善
業與後生十不善業作因前生三十
四不善使與後生三十四不善使作
因如是等不善法皆應是不善根此
三有何異相立不善根耶尊者和須
蜜答曰此是如來有餘之說略言要
言為受化者作如是說尊者波奢說
曰佛決定知法根亦知勢用餘人所
不知者法有不善根相立不善根無
者不立尊者瞿沙說曰佛知此三法
於不善法作因遲疾偏重親近是故
此三立不善根餘不善法無此三相
故不立根復次此三不善根於一切
不善法為元首猶如猛將勝軍在前
而行以其威力攝餘不善法生復次
一切不善法中誰為最勝此三法於
一切不善法中名亦最勝義亦最勝

[illegible]

是故立根復次貪不善根是不貪善
根近怨對法恚不善根癡不善根是
不恚不癡善根近怨對法復次以此
三法是功德怨家功德者謂三善根
復次以此三不善根於一切不善法
作因作根作主作本所作作勢力作
緣作增益作集作起處作因者猶如
種子作根者令堅牢餘隨相說復次
此三不善根能持不善法能使未能
生能養能增故復次以此三不善根
離欲界欲時多作留難作障㝵如守
門者不令人入復次以此三不善根
五種斷通六識身是使性能起身口
業斷善根時有牢強方便五種斷者
見苦斷種乃至修道斷種通六識身
者與眼識相應乃至意識相應使性
者貪是欲愛使恚是瞋恚使癡是無
明使能起身口業者貪起從貪生身
口業恚起從恚生身口業癡起從癡
生身口業斷善根時牢強方便者如
施設經說斷善根時云何而斷以何
事斷答言猶如有一人貪欲偏重瞋恚
偏重愚癡偏重者能斷善根所以說

忍種斷者欲除五見及疑所以說通
六識身者欲除慢所以說使性者欲
除諸經問曰如邪見能斷善根何故
不立不善根答曰不善根斷善根時
作方便時勢勝事成時
善法方便時勢用難事成時勢用易
曾聞菩薩見世間生老病死苦初發
不退轉無上道心從此以後於三阿
僧祇劫此心不住不退無能留難障
导之者此心甚難非得盡智時三界
善根於未來修者邪見成時勢用勝
非方便時勝是故不立不善根復次
若法斷善根時能生不善法助生不
善法者立不善根貪恚癡能生不善
法助生不善法邪見雖助生不善法
不能生不善法復有邪見能斷善根
者以諸不善根力故諸不善根先令
善根羸劣微薄令其困無有勢力然
後邪見能斷善根復次先作是說五
種斷者立不善根邪見非五種斷不
通六識身從意地雖是使性不能
起身口業所以者何見道所斷心不
與身口業俱起諸不善根所不斷不

阿毘曇毘婆沙論卷第[illegible] [illegible]

善五陰無此五事不善色陰非五種
斷不通六識身非是使性不能起身
口業斷善根時無牢强方便不善受
陰想陰識陰煩惱所不攝相應行陰
此雖五行所斷通六識身非是使性
雖能起身口業斷善根時無牢强方
便不相應行陰雖五種斷不通六識
身非是使性不能起身口業斷善根
時無牢強方便煩惱中五見及疑非
五種斷不通六識身雖是使性不能
起身口業所以者何見道所斷心不
與身口業俱起斷善根時無牢強方
便慢雖五種斷不通六識身雖是使
性能起身口業斷善根時無牢強方
便纏有十種忿纏覆纏睡纏掉纏眠
纏悔纏嫉纏慳纏無慚纏無愧纏睡
掉無慚無愧此四雖五種斷非是使
性雖能起身口業斷善根時無牢强
方便眠雖五種斷不通六識身非是
使性不能起身口業斷善根時無牢
強方便餘纏非五種斷不通六識身
非是使性或時起身口業斷善根時
無牢強方便恨惱諂誑憍害此六是

阿毘曇毘婆沙論卷第[illegible] 第十張 切

使始終使而生非根本使無上五事
故不立一不善根復次此三不善根說
是業本是業集如說迦藍浮當知貪
是衆生業本是衆生業集恚癡亦是
衆生業本是衆生業集復次此三不
善根盡業亦盡如說貪盡業亦盡恚
癡盡業亦盡復次此三不善根展轉
相生展轉相助生如說從貪生恚從
恚生貪於此二中亦生無明復次此
三不善根能使三受如說貪使樂受
恚使苦受癡使不苦不樂受問曰如
此三使盡使三受何故作是說耶答
曰從多分故貪多使樂受恚多使苦
受癡多使不苦不樂受復次貪從樂
受生以樂受為根本多造惡業故而
生多苦恚從苦受生以苦受為根本
多造惡業故而生多苦癡從不苦不
樂受生以不苦不樂受為根本多造
惡業故而生多苦復次此三善根說
是愛憎以愛憎故衆生多起諍訟天
阿修羅常共鬪殺多衆生愛者是貪
憎者是恚問曰此中何以不說癡耶
答曰已說在此二中若當衆生有智

者乃至天欲境界在前猶不共諍何
況人間惡欲復次以此現初門要略
始入諸煩惱盡從三分生或從愛分
生或從恚分生或從癡分生佛經說
婆羅門當知若人以二十一煩惱惱
於心者雖修行淨心生淨想猶墮惡
趣當聞尊者曇摩多羅一切煩惱
立為三分謂貪恚癡分此是貪分此
是恚分此是癡分若說貪當知已說貪
分若說恚當知已說恚分若說癡當
知已說癡分如愛恚癡分親分怨分
不親分不怨分有恩分無恩分有適
意分無適意分不有適意不無適意
當知亦如是復次以三不善根起十
惡業故墮十惡處云何三不善根起
十惡業答曰佛經說殺生有三種或
從貪生或從恚生或從癡生乃至邪
見亦復如是施設經亦說三不善根
十惡業因根廣說如上云何十惡業
生十惡處佛經說修行廣布殺生之
業生地獄畜生餓鬼中乃至邪見亦
如是施設經亦如是說修行廣布增
上殺生之業生阿毗地獄小輕者生

大熱地獄轉輕者生熱地獄轉輕者
生大叫喚地獄轉輕者生叫喚地獄
轉輕者生衆合地獄轉輕者生黑繩
地獄轉輕者生活地獄轉輕者生畜
生轉輕者生餓鬼乃至邪見說亦如
是是名行十惡業生十惡處復次此
三不善根說是內垢如說貪為內垢
恚為內垢癡為內垢如內垢內怨內
難當知亦如是復次此三不善根亦
名為增亦名為減如說云何貪增云
何恚增云何癡增云何貪減云何恚
減云何癡減復次此三不善根能為
退者作重因重緣如說若比丘比丘
尼自知欲心熾盛恚心熾盛癡心熾
盛不能自制此比丘比丘尼當知我於
善法便為衰退復次此三不善根說
是煩惱障如說云何煩惱障答曰猶
如有一貪偏重恚偏重癡偏重是名
煩惱障復次此三不善根說名為塵
如說是貪塵恚塵癡塵如塵穢垢翳
火刺刀毒病當知亦如是問曰此三
不善根云何行耶答曰若心有貪是
心無恚若心有恚是心無貪癡則俱

有所以者何所行各異故人會行欲踊 [illegible]
恚行五愛盛復次欲心盛時令身柔軟
潤益恚心盛時令身麁強損減復次
欲令身柔軟不喜前緣恚令身麁強
能喜前緣云何欲令身柔軟答曰欲
心現在前時自身柔軟云何不喜前
緣答曰若於前人生愛心者晝夜觀
之無有厭足云何恚心令身麁強答
曰恚心現在前時令自身麁強云何
能喜前緣答曰若於前人生恚心者
乃至不欲以眼視之
此三不善根是五種斷通六識身何
故五種斷若當見道斷非修道斷者
修道所斷心便為無根若當修道所
斷非見道斷者見道所斷心便為無
根何故通六識身若在意地不在五
識身者此五識心便為無根若在五
身不在意地者此意地心便為無根
一切不善心以此為根與不善欲俱
心有二種根謂貪及相應無明恚俱
亦如是癡俱心及餘煩惱俱心有一
根有一根謂無明也
問曰根有多名或說身見是根或說

世尊是根或說欲是根或說不放逸是
根或說自體是根此諸根名有何差
別答曰身見是根者以是見計我我
所便生諸見世尊是根者以一所說故
雖此煩惱出要縛解增長成如是
等法皆從佛出是故為根欲是根者
以能集善法故所以者何若有欲心
能集善法若無欲心不能集善法是
故以欲為根不放逸是根者以能守
護善法若放逸者不能守護善法若
不放逸則能守護善法是故不放逸
為根自體是根者以自體不捨自性
是故自體為根問曰若然者無為法
亦是自體根所以者何不捨自性故
答曰若以此義不捨自性為根者無
為法亦不捨自體為根復有何過復
有欲夫如是過而作是說自體是根
者以相似因是自體根能生他故問
曰若然者苦法忍及眷屬便為無根
所以者何無相似因故答曰雖不從
相似因生而能與他作相似因無為
法亦不從相似因生亦不能與他作
相似因評曰應作是說以不捨自性

故名自性根身見根乃至自體根是

阿毗曇毗婆沙論第廿五卷第廿三張 司

名差别

阿毗曇毗婆沙論卷第二十五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造